BARBELO

Ciencia Gnóstica para el III Milenio

Octubre 2011 1

AHURA MAZDA, Luz entre las Tinieblas

Depresión POST-COITO

La causa secreta del DOLOR PSICOLÓGICO

El Arte de MEDITAR

SAMAEL AUN WEOR, Vida de un Hombre Absoluto

BARBELO

NOTA EDITORIAL

Nace ahora nuestra revista ***BARBELO*** como una alternativa válida en medio de este negro y obscuro escenario constituido por este Kali-Yuga atroz en el que estamos actualmente. Y nace como una antorcha cuya luz se abrirá paso entre la espesa niebla del vano intelectualismo y la decadencia religiosa y mística propia de nuestro tiempo. Ya no hay dudas, amigo lector, estamos en la agonía total de una raza (nuestra raza Aria) y sus estertores agónicos se hacen sentir por doquiera en los diferentes estamentos de la vida de nuestro mundo, ya sea en lo político, en lo social, en lo filosófico, en lo religioso o en lo científico. Es en instantes como estos que estamos viviendo aquí y ahora cuando, según los exégetas más reputados, aparece la Gnosis como una filosofía capaz de dar respuestas a los innumerables desvaríos de los hombres.

Incuestionablemente que la ignorancia es, ha sido y será siempre hija de la falta de luz. Goethe, el insigne poeta alemán exclamó: "Luz, más luz", y no se equivocaba cuando lo hizo, pues justamente el Kali-Yuga según las doctrinas orientales es ***"la ausencia de luz"***. La humanidad, hoy más que nunca, necesita de una luz esclarecedora de conceptos y, sobre todo, indicadora de una nueva ruta a seguir cuando todos los valores éticos, humanísticos, religiosos y filosóficos están a punto de desaparecer sobre la faz de nuestro mundo.

Gnósticamente hablando, hemos de enfatizar de manera rigurosa que el término ***BARBELO*** hace alusión al ***Océano de la Luz increada***. La Pistis Sophia (Biblia por excelencia de los gnósticos desde tiempos de San Valentín y de su escuela, la de los Valentinianos) explica que las grandes emanaciones de Barbelo, la región de la Luz de todas las Luces, no puede ser jamás comprendida por la luz intelectual del bípedo tricerebrado falsamente llamado hombre. Esto se debe a que la Luz increada de Barbelo es tan distinta a la luz intelectualoide, como lo es el aceite al respecto del agua.

Barbelo es nuestra meta y el objetivo de la lucha de todos aquellos que anhelan en el fondo de sus corazones una auténtica libertad. La legítima libertad (concepto por el cual los hombres de todos los tiempos han combatido, inclusive creando guerras sangrientas), tan solo adviene a nosotros cuando hemos roto las cadenas de nuestra esclavitud psicológica y anímica. Estas cadenas están perfectamente señaladas en la doctrina gnóstica tan oportunamente entregada al mundo contemporáneo por el Venerable escritor, antropólogo, filósofo y místico enaltecido, VM. Samael Aun Weor. Destruir, desintegrar esas cadenas constituidas por los diversos agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos como una desgracia, como un estigma maldito, es la tarea de la Gnosis en todos los tiempos.

Afortunadamente para los amantes de la verdad, todo varón y toda mujer cuyos anhelos sean sinceros, claros y firmes en relación con la búsqueda de nuestra verdadera identidad, valores e imagen, pueden conseguir en la ciencia gnóstica un punto de apoyo real a la hora de querer franquear esa puerta que nos separa de la Gran Realidad, es decir, de la Gran Luz, tan preconizada desde tiempos precristianos por los Profetas de todas las religiones, ya fuesen del Norte, del Sur, del Este o del Oeste de nuestro planeta.

En lengua hebrea, BARBELO es un nombre derivado de Be-arbá-elohá, que significa: Dios sintetizado en cuatro letras, lo cual equivale al divino Tetragrammaton o el lugar del silencio del Padre, morada de donde procede asimismo el Hijo o Salvador. Aclarado este punto, nosotros los gnósticos, como buscadores del Reino del Padre, tan solo ansiamos separarnos de este mundo ilusorio, mayávico (como dirían los indostanos) para establecernos en las esferas de la Gran Luz. Para conseguirlo nos ejercitamos en la práctica de los llamados Tres Factores de la Revolución de la Conciencia y que vienen a ser: LA MUERTE DEL EGO ANIMAL, EL NACIMIENTO SEGUNDO Y EL SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD. Este es el fin último de todos los esfuerzos y hacia donde se encaminan nuestras directrices institucionales, doctrinarias y metafísicas.

Sirva, por tanto, esta ventana que hoy abrimos a nuestro lector, para adentrarnos todos, una vez más, en el estudio del mayor de todos los misterios, que no es otro que el misterio del Padre. Cada criatura humana tiene en sus adentros un Padre y una Madre íntimos, y solamente reconciliándonos con nuestros progenitores secretos podremos volver a disfrutar de la dicha que nos proporciona el estar libres de todas las leyes (ocultas, 48 en total) que nos separan del Espacio Abstracto Absoluto, y poder llegar a gozar de la iluminación que, como regalo añadido, será parte de nuestra futura naturaleza divina. Todo esto que aquí afirmamos no ha de traducirse en modo alguno como palabrería metafórica, no. Para nosotros los gnósticos, el Ser no es un concepto filosófico con el que se puede jugar en las dialécticas universitarias, sino una energía que subyace en nuestra anatomía oculta y que ha de ser descubierta y asimilada por cada ser humano, mediante una metódica de disciplinas y de prácticas esotéricas que gratuitamente entregamos a todos los interesados.

Esto es lo que en Gnosis llamamos alcanzar la autorrealización íntima del Ser. Y es por ello por lo que luchamos. No nos interesan los dineros de nadie, ni los enfrentamientos dialécticos con nadie, tampoco simpatizamos con los fanatismos de ninguna índole. Tan solo nos interesa alcanzar nuestra Verdad, y esa Verdad es la partícula de Dios en cada hombre y en cada mujer.

LUX IN TENEBRIS LUCET
(La Luz en las tinieblas resplandece)

VM. Kwen Khan
Coordinador Internacional de AGEAC

Publicación editada por
VOPUS
1
Octubre 2011
Publicación trimestral

BARBELO

Ciencia Gnóstica para el III Milenio

Inscríbete y colabora con BARBELO, envía noticias o artículos para el próximo número a

barbelo@vopus.org

DEPRESIÓN POST-COITO

¿Por qué en el acto amoroso después de un orgasmo o después de la masturbación se tiende a tener tristeza, ansiedad, arrepentimiento e irritabilidad? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Realmente el sexo puede desencadenar una depresión pasajera? O ¿cuál es la verdadera causa de este desequilibrio?

¿Cómo saber que estás experimentando depresión post-sexo?

¿Cómo saber que estás experimentando depresión post-sexo? Los síntomas de esta afección incluyen tristeza, ansiedad, arrepentimiento, inquietud e irritabilidad, luego de un encuentro sexual.

«No hay duda de que muchos hombres y mujeres juran tener estos sentimientos negativos luego del sexo, y ocasionalmente, luego de masturbarse», dijo Debby Herbenick, del «Center of Sexual Health Promotion» de la Universidad de Indiana, para AOL Health.

Pero ¿realmente el orgasmo puede desencadenar una depresión? Aunque no hay una explicación científica cien por cien, se ha demostrado que, tras la fase de excitación y el orgasmo, sobreviene una descarga o caída de niveles hormonales distintos para cada sexo. Este desequilibrio puede causar diferentes síntomas.

Una teoría compartida por el Dr. Gert Holstege, de la Universidad de Groningen, en Holanda, descubrió, gracias a una técnica que escanea el cerebro de hombres y mujeres, una reducción en la actividad de la amígdala cerebral, cuyo papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. De hecho, hay evidencias de que la amígdala está muy involucrada en la respuesta a las hormonas sexuales.

Según la Universidad de Queensland, en Australia, y de Utah, en los Estados Unidos, más del 32 por ciento de las mujeres encuestadas dijeron haber sufrido algún episodio de «melancolía» durante su vida sexual adulta.

Los hombres son más propensos a sufrir ligeras cefaleas. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN): «Este tipo de dolor de cabeza se produce más en hombres que en mujeres y puede surgir tanto en el momento anterior a la excitación como después de tener un orgasmo».

De hecho, según una encuesta realizada por la Asociación Española de Pacientes con Cefaleas (AEPAC), el 45 por ciento de las personas con dolor de cabeza considera que su vida sexual es regular o mala. Este dolor de cabeza provocado por la actividad sexual tiene una prevalencia estimada de entre el 0,4 y el 1 por ciento del total de las cefaleas (que afectan a unos cuatro millones de españoles), según la Sociedad Española de Neurología. Además, el 70 por ciento de los afectados son hombres.

¿Por qué se ha degenerado el cerebro?

El dolor de la CSB suele prolongarse de un minuto a tres horas, comienza como un dolor sordo a ambos lados de la cabeza y va en aumento a medida que se incrementa la excitación sexual.

Nos dice el VM. Samael Aun Weor en la conferencia VISIÓN GNÓSTICA DE LA SEXUALIDAD del Quinto Evangelio:

¿Por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha degenerado, sencillamente, porque nosotros durante siglos hemos estado extrayendo de nuestro organismo la «entidad del semen».

No la hemos extraído únicamente para dar vida a nuevas criaturas, no. La hemos extraído porque nos ha gustado, porque es un gran placer, eso es todo. Por eso nos hemos dado gusto en la Lujuria, en lechos de placer, gozando a lo lindo. Pero el «paganini» ha sido el cerebro, ese es el que ha tenido que «pagar el plato». Ahora sucede que muchas áreas no están trabajando.

Es posible, sí, regenerarlo; pero para regenerarlo, hay que transmutar la entidad del semen, convertirla en Energía. Sólo así podríamos cerebrizar el semen.

Lo que faltaría aquí, en esta plática, es decir cómo.

El artificio que voy a enseñarles a ustedes también lo enseñaron los hombres de ciencia, como Brown-Sequard, en los Estados Unidos; lo enseñó el Dr. Krumm Heller, médico coronel de nuestro ejército glorioso mexicano; lo enseñó también Jung y lo enseñan las Escuelas Asiáticas del Tantrismo Oriental.

No es cosecha mía, particular; yo la he aprendido de todos esos sabios y a su vez, se las comunico a ustedes, no como un artículo de fe o como un dogma inquebrantable, ¡no!

Si ustedes quieren aceptarlo, acéptenlo; si no lo quieren aceptar, no lo acepten. Muchas escuelas lo han aceptado, muchas escuelas lo han rechazado; cada cual es libre de pensar como quiera, yo únicamente les doy mi modesta opinión.

El artificio consiste en esto: «Conexión del lingam-yoni (Lingam: ya saben ustedes cuál es el Lingam, el phalo; Yoni: ya saben ustedes que es el útero, el Eterno Femenino, el órgano sexual de la mujer) SIN LA EYACULACIÓN DE LA ENTIDAD DEL SEMEN»... El Dr. Krumm Heller daba la fórmula en latín. Decía: «IMMISSUM MEMBRUM VIRILE IN VAGINAM FEMINAE SINE EIACULATIONE SEMINIS».

Algunos científicos modernos la han aceptado; hubo la Sociedad Oneida, en Estados Unidos;, experimentó con esa fórmula. En la Sociedad Oneida, vean ustedes quée se hacía: entraron unas 25 parejas, hombres y mujeres a trabajar con el sexo. Durante cierto tiempo se les ordenaba copular, pero sin la eyaculación de la entidad del semen. Luego se les sometía a estudios clínicos.

En los Estados Unidos, se logró observar la seminización completa del cerebro, el aumento de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la fortificación de la potencialidad sexual, etc., y muchas enfermedades desaparecieron.

Cuando los científicos resolvían que era necesario que se tuvieran hijos, daban entonces (en la Sociedad Oneida), también, la libertad para que copularan con eyaculación seminal; entonces se obtenía la reproducción. Así se hicieron muchos experimentos en la Sociedad Oneida.

En todo caso, lo interesante de este fino artificio que constituye el Secreto Secretorum de los Alquimistas Medievales, consiste en que nunca llegan a degenerarse las glándulas sexuales. Ustedes saben muy bien que cuando las glándulas sexuales se degeneran, se degenera también la hipófisis y se degeneran también todas las glándulas de secreción interna. Todo el sistema nervioso pasa por procesos de degeneración; entonces viene la decrepitud y la muerte.

¿Por qué existe la vejez? Sencillamente porque las glándulas sexuales entran en decrepitud. Al entrar en decrepitud, entran en decrepitud todas las glándulas endocrinas, y entonces se procesa la cuestión aquella de la decrepitud y vejez.

Pero si hubiera un sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se degeneraran, no entrarían en decrepitud, podría conservarse todo el sistema nervioso, en perfecta actividad, y entonces, no habría decrepitud ni vejez; eso es obvio.

Ahora bien, por medio de este fino artificio: «conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación del Ens-Seminis», como dicen los médicos famosos Krumm Heller y Brown Sequard, es posible, entonces, conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida.

Artículos relacionados con este tema que puede descargar o leer:

Potencialidades de la sexualidad

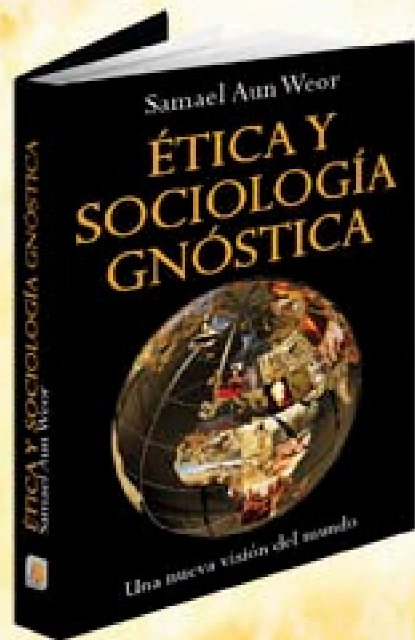
El poder del Sexo

Sexualidad y masturbación

Amor, sexualidad y liberación

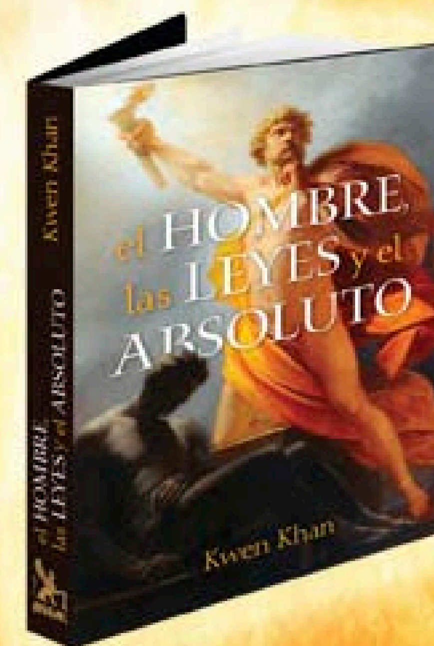
Nuevas Publicaciones

"ÉTICA Y SOCIOLOGÍA GNÓSTICA constituye un esfuerzo veraz para la solución radical de los problemas humanos, en general, y, en especial, de los problemas económicos y sociales que tanto nos agobian...

"el HOMBRE, las LEYES y el ABSOLUTO... es un esfuerzo para explicar a los amantes del conocimiento revelador (Gnosis), cuáles son y en qué consisten las Leyes cosmicas...

Haz tus pedidos a
publicaciones@ageac.org

Visita las secciones descargas y publicaciones en 10 idiomas

www.vopus.org

EL ARTE DE MEDITAR

Comenzaremos este artículo con la siguiente frase del VM. Samael:

La meditación es un todo integral. No basta con que nosotros sepamos los pasos de la meditación, los objetivos de una meditación, porque la meditación es algo más que estar quieto, entrar en reflexión y buscar la conexión con el Ser. La meditación, para que vaya dando sus frutos, exige de nuestra parte un cambio de vida.

Esto nos habla de diferentes aspectos de la vida común y corriente, aspectos de tipo psicológico y emocional, que deben trabajarse de manera paralela al desarrollo de la meditación. Existe el concepto equivocado de que el desarrollo de la meditación es algo meramente técnico, como si fuera aprender una profesión. Hay también la tendencia a considerar la meditación como un bloque separado de la vida cotidiana, como ir al gimnasio unas horas a la semana o participar de una actividad cultural. Entonces se llega a suponer ingenuamente que puede uno llevar su vida tal cual, sin cambios psicológicos, emocionales o morales, y desarrollar igualmente la capacidad de la meditación.

Dice el Budismo: «*Si sólo meditas sentado, serás un Buddha sentado*». Entendemos con ello que el desarrollo de la meditación debe ir acompañado progresivamente de una serie de cambios internos que describimos a continuación, y que la meditación, como técnica que es de observación de nuestra propia naturaleza interior, nos ayudará a autodescubrirnos.

1- Necesitamos volvernos sencillos de mente, que no es lo mismo que simples. La mente es algo que hay que aprender a manejar y utilizar dentro de su radio de acción. Una mente complicada es más difícil de relajar durante la meditación. Una mente entregada a vagabundear de aquí para allá sin ningún control, será una mente mal acostumbrada y difícil de manejar en la meditación.

2- Cuanto más complicada es la mente, más complicadas son nuestras expresiones. Por este motivo es necesario observar la forma en que nos expresamos, pues está íntimamente relacionada con los procesos mentales. La palabrería insustancial, el hablar por hablar, el hablar sin reflexionar, la charlatanería, la murmuración o crítica, son actitudes equivocadas. La palabra es la expresión de nuestro mundo interior, pensamientos, sentimientos, pasiones, deseos, fantasías…; por lo que, al tomar conciencia del uso que hacemos del verbo, tenemos la posibilidad de refinarnos psicológicamente, y ello tendrá su repercusión en la meditación.

3- Es necesario evitar las objeciones. La objeción como actividad de nuestra mente implica una resistencia del propio Yo a morir ante las diferentes circunstancias que se presentan en la vida.

Toda objeción, en forma de protesta, queja, insatisfacción, crítica o ira, genera un consumo inútil de energía y lleva incluso a la fatiga mental. El no saber adaptarnos, el no aceptar las cosas o a las personas como son, la continua tendencia de la mente a analizar y juzgarlo todo, provocan una actividad acelerada de la mente.

Recordemos el siguiente Sutra del Buddha en este sentido: «*Deja las cosas como están y descansa tu mente cansada*».

4- Es importante cuidarnos de la fantasía pues es uno de los aspectos que más perjudica a la mente y el desarrollo de la meditación. Impide la concentración y nos hace evadirnos de la realidad. Nos ausenta de nuestra vida cotidiana y nos refugiamos en un mundo paralelo donde proyectamos nuestros deseos y debilidades. La fantasía es un hábito equivocado y recurrente, pues tiende a repetirse una y otra vez sobre el mismo tema. En el mundo oriental a la fantasía se le llama «Manorajya» y significa 'construir castillos en el aire'.

5- Necesitamos aprender a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza. Pensar con el corazón significa dejar de ser fríos y calculadores, desarrollar en nuestro juicio la misericordia, la compasión, el perdón, la caridad, como virtudes del corazón. Sentir con la cabeza se refiere a dejar el sentimentalismo como una forma de debilidad emocional, e ir renunciando a los apegos como formas de debilidad y ataduras a las cosas y a las personas. La siguiente frase del VM. Samael complementa este punto: «*Debemos aprender a apreciar más la doctrina del corazón, porque aquellos que desprecian la doctrina del corazón siguen la cultura del ojo, cultura libresca, y no podrán llegar jamás a las grandes realizaciones*».

En la Sala Tolteca del Museo de Antropología e Historia, en México D. F. encontramos la siguiente frase: «*Estos Toltecas eran ciertamente sabios, solían dialogar con su propio corazón*». De esta manera definían las culturas antiguas a la Sabiduría, no como la acumulación de datos e información, que es el concepto que tenemos actualmente.

Cuando a Buddha se le preguntó qué hacer cuando uno no comprende a alguien, esto es lo que respondió: «*Debes abarcarlo con el corazón*», refiriéndose al Nivel de Ser que necesitamos desarrollar para ampliar nuestra comprensión. Confucio nos deja otra frase igualmente hermosa: «*Donde quiera que vayas, vete con todo el corazón*».

6- La siguiente frase del VM. Samael nos da pié para otro punto: «*Debemos aprender a vivir siempre el presente, porque la vida siempre es un eterno instante*». Es difícil para la mente acostumbrarse a vivir el presente, pues normalmente esta ocupada en proyectos para el futuro o lamentándose de los errores del pasado. Mucha parte de la energía mental se malgasta en proyecciones del futuro, en ansiedades sobre lo que sucederá, así como en la incapacidad para manejar la incertidumbre. Vivir el presente es, sobre todo, privar a la mente de las cosas que más la estimulan, por lo que es una excelente preparación para la meditación.

7- Cultivar la veneración y el respeto. Dice el VM. Samael: «*El respeto y la veneración nos abren las puertas de los mundos superiores. Que nuestros discípulos cultiven la bella cualidad de la veneración*». Los gnósticos no juzgamos la fe, pero condenamos el fanatismo. Es necesario aprender a venerar la naturaleza, las reliquias sagradas, los templos, las ruinas arqueológicas, los ritos de otros pueblos, las peregrinaciones sagradas, los mitos, etc. Todo esto nos abre las puertas de la comprensión, refinamos la mente y la cultivamos como una flor. Debemos igualmente veneración a los Maestros. Ellos con su trabajo y sacrificio ofrecen la salvación y señalan el camino a otros.

8- «*Debemos cultivar la paciencia y la previsión*». La paciencia es una de las virtudes más importantes a desarrollar en el camino espiritual, y es especialmente importante en la meditación, donde debe ser infinita. La previsión coloca a la mente en una postura mental equilibrada entre los extremos. La mente, cuando no es trabajada, tiende a los extremos con actitudes como el deseo desmedido de acumular, o al contrario, el deseo desmedido de derrochar los recursos que llegan a nosotros, convirtiéndonos en sujetos irresponsables.

Además, la previsión, tal y como lo observamos en algunos animales, combate la pereza, que en algunos casos causa la falta de previsión.

9- Al concentrar nuestra actividad mental en una sola cosa, educamos a la mente, de esa manera empezaremos a tener un mayor control sobre ella, y en la meditación observaremos los resultados. La mente es cazadora por naturaleza, siempre anda detrás de algo, lo que hace que nunca descanse ni encuentre la tranquilidad espiritual. Dice el VM. Samael: «*La observación requiere una concentración especial: observar de qué están hechas las cosas y luego entrar en Meditación, esto requiere ya, dijéramos, una atención dirigida...*».

10- La siguiente frase: «*Debemos ser corteses, atender igualmente a ricos y a pobres, al aristócrata y al labriego*», nos habla de cualidades a adquirir. Cuando uno no trata a todos por igual, ese favoritismo tiene siempre una justificación en la mente o una debilidad en nuestro carácter que deben ser corregidos. Ello también se aplica al saber escuchar, pues es uno de los aspectos psicológicos que más refinan nuestra mente.

11- Dice el VM. Samael: «*Aquellos que quieran ingresar en la Sabiduría del Fuego tienen que acabar con el proceso del razonamiento y cultivar las facultades ardientes de la mente*». La Sabiduría del Fuego se refiere a la Iniciación. Se les llama «facultades ardientes» por estar vinculadas al desarrollo del Fuego, y son facultades como la imaginación, la comprensión y la inspiración.

Añade el VM. Samael: ***«Imaginación y comprensión son los cimientos de las facultades superiores del entendimiento».*** El proceso frío del racionalismo es un obstáculo en la meditación.

12- «*La mente debe liberarse de trabas para comprender la vida libre en su movimiento*». Entre las trabas, encontramos las siguientes: «deseos», que impiden la quietud y tranquilidad de la mente; los «prejuicios», que condicionan a la mente y le impiden su crecimiento y comprensión; los «dogmas y conceptos», como mordazas que atan a la mente. Todas estas trabas deben superarse para ir abriéndonos a la comprensión de fondo de las cosas y progresar en la meditación.

13- Dice el VM. Samael: «*Debemos acabar con las ansias de acumulación y la codicia, debemos ser indiferentes ante el oro y las riquezas*». La codicia, en cualquiera de sus formas, ya sea en el ámbito material o en el espiritual, nos lleva por caminos equivocados; nos hace cometer errores y trae las siguientes consecuencias, entre otras: la agitación mental, pues es difícil detener una mente aprisionada en la codicia; el stress, la angustia y ansiedad, son otras de las consecuencias de la codicia. Comentar que muchas formas de insomnio vienen como consecuencia de una actividad frenética de la mente, que no puede detenerse, y uno de sus mayores estímulos es la codicia.

14- Es fundamental empezar a trabajar la mente para evitar las disputas y toda forma de rencor. Dice el VM. Samael al respecto: «*Hay que evitar las disputas para no derrochar la energía inútilmente*». Necesitamos reflexionar en que ganar o perder en una discusión no es el punto más importante, sino el saber dar nuestra opinión y escuchar la ajena sin identificarnos con nuestro propio Yo. La opinión siempre es una parte de la verdad, no es la verdad absoluta, por lo que debemos empezar a observar nuestras opiniones como algo que muchas veces puede estar equivocado.

En cuanto a los rencores, debemos de hacer un profundo trabajo con ellos, pues tienen su fundamento en impresiones que no fueron debidamente comprendidas en el pasado, y que es

necesario transformar para poder avanzar en nuestro trabajo con la mente.

15- «*Hay dos cosas capitales en nuestros estudios gnósticos: primero, recordación de sí mismos, es decir, de nuestro propio Ser, y, segundo, relajamiento del cuerpo...*». Este punto mencionado por el VM. Samael nos permite cambiar la corriente de pensamientos que de manera mecánica fluyen constantemente reaccionando ante los continuos impactos que recibimos del exterior. Para ello basta con una pequeña relajación del cuerpo y de la mente durante un tiempo, dos o más veces al día.

Esta pequeña práctica invierte el orden de una continua exteriorización, además de que nos permite entrar en una más profunda recordación de nosotros mismos y de nuestro Ser.

16- La mente, cuando esta acostumbrada a analizarlo todo, a enjuiciarlo todo, siempre encuentra algo que no está bien, que no está correcto. El problema es que en esas condiciones, la mente siempre está estimulada y nunca se calla. Es necesario cambiar esa tendencia, pues es el origen de muchos conflictos en nuestras relaciones personales y se constituye en un obstáculo para relajar la mente. Por muy versada que se sienta una mente, debe considerar que todos sus juicios y valoraciones están hechos de acuerdo a una serie de conceptos, reglas y valores que son adquiridos, pero que no provienen de una Conciencia despierta ni de una Lógica Superior.

Concluimos este punto con la siguiente frase del VM. Samael: «*El hombre mediocre critica a otros hombres, el hombre superior se critica a sí mismo*».

17- Debemos cuidar la «charla interior». Hay muchas charlas interiores negativas, absurdas, conversaciones íntimas que jamás se exteriorizan. Normalmente se entiende por «Silencio Mental», cuando uno vacía la mente de toda clase de pensamientos, pero hay otra clase de silencio donde no juzgamos, no condenamos; nos callamos tanto externamente como internamente. Dice el VM. Samael: «*Si queremos llegar al desarrollo de algo real en nuestra psiquis, debemos aprender a aislarnos en nuestra intimidad a través del silencio interior y con el ahorro de energías*». El aislamiento no tiene que ser forzosamente algo externo, sino que es interior. La meditación es una forma de aislamiento interior donde nada de lo que sucede a nuestro alrededor debe molestarnos o influirnos.

18- Para llevar a cabo ese trabajo con nuestra mente y prepararnos para la meditación, es necesaria la práctica del «*Estado de Alerta*» durante el día, en las diferentes actividades cotidianas. Eso tendrá su repercusión durante la noche, donde lógicamente estaremos más conscientes. De igual forma tiene su resultado durante la meditación. Al final de nuestra vida, si hemos estado alerta en todos estos aspectos, también lo estaremos durante la muerte.

19- Para nosotros abordar la meditación con una correcta visión, debemos de tener en cuenta la siguiente frase del VM. Samael: «*En oriente hay Chelas, o sea, discípulos disciplinados, que con 30 años de intensivo trabajo, se encuentran en los comienzos*».

Si comprendemos esto y nos ubicamos psicológicamente con respecto al desarrollo de la meditación, eso nos dará la garantía de poder tener éxito en su desarrollo.

Hemos descrito estos puntos para nuestra reflexión y para aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Todo esto forma parte de la «*Disciplina esotérica de la mente*», y tiene su resultado al buscar el desarrollo de la meditación.

LA CAUSA SECRETA DEL DOLOR PSICOLÓGICO

Todos en la vida hemos sufrido decepciones amorosas, penas morales, traiciones de amistades, desilusiones, etc. Pero, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es la causa de nuestros propios dolores, de nuestros propios sufrimientos? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué actitud tomar para sacarle el máximo jugo a las circunstancias amargas de la vida?

El VM. Samael Aun Weor nos explica en la obra EL QUINTO EVANGELIO:

El dolor es el resultado de nuestros propios errores; cuando uno comete un error, el fruto es el dolor. Cometemos errores porque somos imperfectos; somos imperfectos porque tenemos el «Yo» dentro. Cuando el «Yo» desaparece adviene a nosotros la auténtica y verdadera felicidad.

Hay dolores terribles, hondos, que penetran en la Conciencia, y sí sabemos sacar partido de ellos, si sabemos aprovechar la lección que nos dan, entonces sacrificamos el sufrimiento. Hay que saber sacar de ellos el provecho, hay que sacar las lecciones que nos dan, saberlas extraer...

Hay que tener en cuenta entonces esto y aprender a sacrificar el dolor. La gente es capaz de sacrificarlo todo, menos el dolor: quieren mucho sus propios sufrimientos, los idolatran; he ahí el error.

Aprender a sacrificar uno sus mismos dolores, es lo interesante para poder despertar Conciencia. Claro, no es cosa fácil, el trabajo es duro; ir contra uno mismo es algo muy duro, no es muy dulce. Pero sí vale la pena irse uno contra sí mismo, por el resultado que se va a obtener: el despertar...

El dolor solamente se sacrifica autoexplorándolo y haciéndole la disección. Tengamos un caso concreto: pongamos que un hombre, de pronto, encuentra a su mujer platicando muy quedito, por ahí en un cuarto, con otro hombre. Realmente, esto puede provocarle ciertos celos ¿No?

Ahora, si encuentra a la mujer ya «demasiado quedito», en demasiada intimidad con un sujeto X-X, puede haber un estallido de celos, ¿no? Acompañado de un gran disgusto, ¿no?; tal vez hasta una riña con el otro hombre, en fin, por celos...

Esto produce un dolor espantoso al marido, al marido ofendido, ¿no? Que hasta puede dar origen a un divorcio, ¿no?; un dolor moral horripilante...

Sin embargo, aunque platicaba muy quedito, no estaba haciendo nada malo; pero la mente puede hacer muchas conjeturas y aunque la mujer niegue, niegue, la mente tiene muchos ardides, muchos recovecos, en los que se forman, realmente, muchas conjeturas...

¿Qué hacer para salvarse de ese dolor, cómo aprovecharlo? ¿Cómo renunciar al dolor que le ha producido eso? Hay una forma de resolverlo y de sacrificar ese dolor. ¿Cuál? La autorreflexión evidente del Ser, la autoexploración de sí mismo.

¿Están seguros ustedes, por ejemplo, de que ustedes nunca han tenido relación con otra mujer? ¿Se está seguro de que jamás se ha acostado uno a dormir con otra fémina? ¿Se está seguro de que jamás uno ha sido adúltero, ni en esta ni en pasadas reencarnaciones? Claro está que no, ¿no? Porque todos, en el pasado, fuimos adúlteros y fornicarios, eso es obvio.

Si uno llega a la conclusión, pues, de que uno también fue fornicario y adúltero, entonces, ¿con qué autoridad está juzgando a la mujer? ¿Por qué lo hace? Al juzgarla, lo hace sin autoridad.

Y ya Jesús, el Cristo, en la parábola de la mujer adúltera (aquélla mujer de los Evangelios Crísticos),

exclamó: «!El que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra!». Nadie la arrojó, ni el mismo Jesús se atrevió a arrojarla… Le dijo: «Mujer, ¿donde están los que te acusaban? Ni yo mismo te acuso, vete y no peques más...» Ni él mismo, que era tan perfecto, se atrevió…

Entonces, ¿quién es el que nos está provocando el sufrimiento, el supremo dolor? ¿No es acaso el demonio de los celos? ¡Obviamente! ¿Qué otro demonio? El Yo del amor propio, que ha sido herido mortalmente, ¿no? El Yo del amor propio es egoísta en un ciento por ciento… ¿Y qué otro? El Yo, dijéramos, de la autoimportancia, (se siente muy importante; se dirá: «Yo, señor don fulano de tal, ¿y que esta mujer venga aquí, con esa clase de conducta?») ¡Vean qué orgullo tan terrible el del señor de la autoimportancia, ¿no? O aquél otro de la intolerancia que dice: «!Fuera, adultera, te condeno, malvada, yo soy virtuoso, intachable!» He ahí pues el delito dentro de uno mismo; ese tipo de Yoes son los que vienen a producir el dolor...

Cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos Yoes los que le han producido el dolor, entonces se concentra en la Madre Divina Kundalini y ella desintegra esos Yoes; al quedar desintegrados ya, el dolor termina. Al terminar el dolor, queda la Conciencia libre; entonces, mediante el sacrificio del dolor se ha aumentado la Conciencia, y se ha adquirido fortaleza, mediante el sacrificio del dolor…

Ahora, supongamos que no fueron simples celos, sino que fue más lejos, que sí hubo adulterio de verdad, de verdad; entonces tendrá que venir el divorcio, porque eso lo autoriza la Ley Divina, ¿no?

En ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad, que se puede sacrificar también el dolor y decir: «Bueno, ya adultero; ¿yo estoy seguro de no haber adulterado jamás? Claro está que no. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie, porque el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra… Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Los Yoes de la intolerancia, de la autoimportancia, de los celos, del amor propio, etc.»

Entonces, si llego a la conclusión de que son esos Yoes los que le están ocasionando el dolor, entonces, a trabajar para desintegrarlos y el dolor desaparece, queda eliminado. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado y eso trae un aumento de Conciencia, porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor, quedan liberadas; trae no solamente la Paz del corazón tranquilo, sino que además trae un aumento de Conciencia, un acrecentamiento de la Conciencia; eso se llama sacrificar el dolor.

Con justa razón el Coordinador Internacional de AGEAC en su libro SAMAEL AUN WEOR, EL HOMBRE ABSOLUTO, al final del Capítulo El precio de la Inconsciencia, dice:

Hay muchas gentes, en este confundido mundo, caro lector, que buscan la fortuna a todo precio, olvidando que la mayor fortuna es aquella que recibe del hombre, desgraciadamente, su mayor desprecio: «ésta es la Intimidad de su Ser…». Con justa razón, Antonio Machado, el gran poeta español afirmó: «Es propio de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza». Y, Stephen Zweig enfatiza: «Toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre las causas de las cosas, mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver la mirada hacia atrás. En el dolor uno se hace cada vez más sensible; es el sufrimiento quien prepara y labra el terreno para el alma, y ese dolor que produce el arado al desgarrar el interior, prepara todo fruto espiritual». Nosotros te decimos, finalmente, agudo lector, que el dolor comprendido se transforma en experiencia, en Luz, mientras que el dolor no comprendido ni reflexionado, aumenta la fuerza del Yo animal dentro de nos.

« COLECCIÓN ENTREVISTAS AL COORDINADOR » EXTRACTO DEL DVD Nº 5 LA DISCIPLINA ESOTÉRICA

Pregunta- Primeramente te queremos preguntar, ¿qué es la disciplina esotérica en sí misma?

Respuesta- Bueno, antes de definir lo que es la disciplina esotérica tendríamos que tener claro qué es la disciplina. La disciplina se puede definir como el ejercicio de la voluntad unida a un método para conseguir un fin. Así, por ejemplo, cuando alguien quiere rendir más en un trabajo común y corriente, pone en acción su voluntad con un método, y esa voluntad y ese método los aplican para la obtención de un mejor rendimiento.

Así, en consecuencia, la disciplina esotérica sería el ejercicio de la voluntad humana unida a un método de trabajo para obtener resultados de tipo esotérico.

Entonces claro, si nosotros queremos dar testimonio de lo que es nuestra enseñanza y darnos testimonio a nosotros mismos de lo que son nuestros estudios, no nos queda más remedio que optar por ser disciplinados.

Sin disciplina es imposible hacer nada, ni en la vida horizontal ni en la vida espiritual mucho menos. Y quien no es mínimamente disciplinado en la vida horizontal mucho menos lo puede llegar a ser en la vida espiritual, que exige un mayor porcentaje de disciplina para romper una serie de ataduras invisibles pero que están ahí y que constituyen la entropía.

Pregunta- ¿Cómo ha sido en los pueblos antiguos el orden de la disciplina esotérica que se ha ido llevando, dentro de los estudios esotéricos de todas las culturas?

Respuesta- Bueno, la disciplina en los Misterios o en las Escuelas de Misterios de la antigüedad podríamos decir que era muy rígida, muy estricta. Ustedes ya lo han leído en las obras del VM. Samael cuál era la disciplina de admisión de un devoto en los Misterios Egipcios con aquellas cuatro pruebas, las pruebas del agua, del fuego, del aire y de la tierra, que entonces se vivían en el mundo material o en el mundo físico, con grandes riesgos para la vida física de la persona que quería ser aceptada en el Templo.

Hemos visto, por ejemplo, que en la antigua Babilonia, en los Misterios de Ormuz, en los Misterios Persas, las famosas Vestales o Sacerdotisas que eran « Guardianas del Fuego en los Templos » eran mujeres tan disciplinadas que, si por algún motivo una de ellas dejaba que se apagasen las llamas del Altar que debían siempre estar encendidas durante toda la noche, al otro día era decapitada, se le cortaba la cabeza.

Entonces, vean ustedes si era rígida y estricta la disciplina en este caso de aquellas Vestales o Sacerdotisas que estaban allí para servir en los quehaceres del Templo…

Entonces, vean ustedes cómo era la disciplina en los Misterios, en las Escuelas de Misterios antiguas; y cómo hoy, en cambio, se nos ha dado una enseñanza que viene de aquellos tiempos sin exigirnos semejantes sacrificios.

Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Porque lo que se está intentando es un último esfuerzo de ver si entregando toda la Enseñanza, tirándola, dijéramos, prácticamente, literalmente por el balcón, alguien de la multitud la coge en serio, se la aplica rigurosamente y se puede sacar algo de este hormiguero humano; esa es la razón. Porque no es que ahora somos tan buenos que no necesitamos de disciplina o de aquellas disciplinas, ¡no! Es todo lo contrario. Estamos muy mal y se nos entrega todo porque lo que se quiere es «salvar aunque sea del ahogado su sombrero».

Pregunta- ¿Cómo podemos nosotros crear en este momento una férrea disciplina?

Respuesta- Bueno, primeramente hay que recordar que la Gnosis que nos entregó el VM. Samael insiste mucho en la importancia de aprender a vivir «*los padecimientos voluntarios y los sacrificios conscientes*».

El mismo VM. Samael dice: «*el Buddha Siddharta Gautama Sakyamuni, que era un príncipe, tuvo que crearse gimnasios, porque allí donde él estaba no se iba a autorrealizar. A él le hacían la comida, le hacían la cama, lo vestían, lo bañaban, le daban de comer en la boca. Claro, así nadie tiene gimnasio, nadie se puede observar a sí mismo a fondo; entonces, hay que apelar a los padecimientos voluntarios y a los sacrificios conscientes*».

Si uno no hace de vez en cuando renunciaciones voluntarias para ir forjando voluntad, disciplina, pues no va a ningún lado.

Hay que decir que, para que la disciplina comience a tomar forma en nosotros, tenemos que recurrir a la autoobservación. La autoobservación está en la base de la disciplina esotérica.

Si uno no se autoobserva primero, no sabe qué agregados tiene que comenzar a trabajar. Si no sabe qué agregados hay que trabajar, ¿a dónde va a dirigir la barca? ¿Qué agregados va a desintegrar con el sistema del Sahaja Maithuna? Si no se da cuenta de que es un perezoso o una perezosa, ¿cómo va a destruir lo que le impide tener un régimen de prácticas espirituales a la hora que sea o donde sea? Entonces claro, la autoobservación está en la base.

Uno comienza a autoobservarse y comienza a ver sus propias debilidades; y a cada una de esas debilidades hay que aplicarle disciplinadamente un tiempo para que las fuerzas superiores de Stella Maris, de la Divina Madre, nos ataquen esos factores y nos los vayan reduciendo a polvareda cósmica poco a poco mediante todos los sistemas de meditación que tenemos, todas las prácticas, súplicas y todas las ayudas que podamos obtener de la Fragua de Vulcano.

Personalmente cuando conocí la Gnosis un servidor tenía quince años, y claro, yo tenía, gracias al cielo, una gran ansia de tipo espiritual. Nací con anhelos espirituales y no soy el único que ha vivido esa experiencia. Y claro, a mí me gusto muchísimo la Enseñanza cuando empecé a estudiar los libros del VM. Samael. En mi casa nadie comulgó con estas cosas, y en un principio fueron conmigo muy, pero muy, intolerantes. Y como quiera que yo quería verificar si aquella Enseñanza era verdad o no, las cosas grandiosas que el VM. Samael comenta, me tuve que forjar una disciplina personal.

¿Cómo me la hice? Pues mediante la autoobservación me daba cuenta de los impedimentos que tenía tanto míos psicológicos como del ambiente que me rodeaba. Los míos eran pues factores de dispersión mental, dispersión emocional... Y los exteriores eran factores de intolerancia. Entonces empecé a tomar ratos para relajarme, pasaba largas horas vocalizando, a pesar de que mi familia, mientras

yo vocalizaba en mi habitación, me golpeaban la puerta burlándose de mí; a veces me abrían la puerta, me hacían burlas mientras yo vocalizaba. Y luego, como yo tenía unas prácticas muy personales que quería realizar y que no quería que nadie me escuchara, pues tuve que esperar a que todo el mundo se acostara a dormir hacia las once, doce de la noche, y a la una de la mañana yo hacía mis prácticas desde la una hasta las dos y media o tres de la mañana. En eso duré más de nueve años.

Y claro está, yo fui viendo que, cuando uno hace sacrificios personales: sacrificaba mi tendencia a quererme dormir por el sueño biológico normal en todo ser humano, y muchas veces unía a esto pues un ayuno de silencio durante todo el día…; entonces me encerraba en mi habitación a estudiar solo las obras del Maestro, no hablaba con nadie, sin crear tampoco conflicto con la familia, —no lo hacía todos los días—; pero todo aquello me fue ayudando a mí a tener una interiorización, a recogerme para evitar aquella dispersión mental y aquella dispersión emocional que todos cargamos dentro.

Entonces a esas horas de la noche, yo hacía mis prácticas con la Divina Madre Kundalini, con el Ángel Aroch, con el Ángel Anael, con Anubis…, y claro, luego me iba a dormir y tenía experiencias místicas muy trascendentales que me daban más fuerzas morales y más estímulos para seguir en la ruta.

Pregunta- Entonces, a raíz de lo que nos estás diciendo, se puede concluir que en el fondo es igual en el tiempo en el que vivamos, los Misterios son los Misterios. Es decir, en aquellos tiempos la disciplina era férrea y en estos tiempos, si queremos autorrealizarnos, la disciplina también tiene que ser férrea en cuanto a prácticas y vivir la Enseñanza.

Respuesta- Hoy tenemos que ser más disciplinados que en la antigüedad porque hoy tenemos, en contra de nosotros, toda la fuerza del Kali-Yuga. En aquellos tiempos de la Edad de Plata en el antiguo Egipto o en la Edad de Oro en la antigua China, en el antiguo Tíbet, eso era, dijéramos, más fácil, llegar hasta el Padre, porque el mismo ambiente social que existía en aquellos días invitaba al camino espiritual.

Hoy en día, justamente, a parte de nuestro infierno personal interior que cargamos cada uno de nos, tenemos un infierno ya cuando abrimos la puerta de la casa y salimos a la calle. Hoy en día la vida, y no creo que esté exagerando, en el mundo físico ya no tiene ni siquiera, digamos hablando a nivel de leyes, ya no está constituida la vida actual por 48 leyes de densidad que nos aparten del Espacio Abstracto Absoluto.

Diríamos, como decía el VM. Samael en sus últimos años, que ahora estamos viviendo en un mundo físico de 96 leyes. Y yo creo que en estos tiempos actuales precisos ya estamos en más de 96 leyes, por eso hay un ambiente prácticamente caótico.

Hoy se hacen crímenes horrendos todos los días: matar a la esposa, matar al marido, abortar, drogas, vicios de toda la especie y la gran fuerza de los medios de comunicación lavando el cerebro de las multitudes a mil kilómetros por hora… Eso no pertenece a un mundo ni siquiera de 48 leyes, eso ya hoy es un mundo que está vibrando a 96 leyes o a 182 leyes ya.

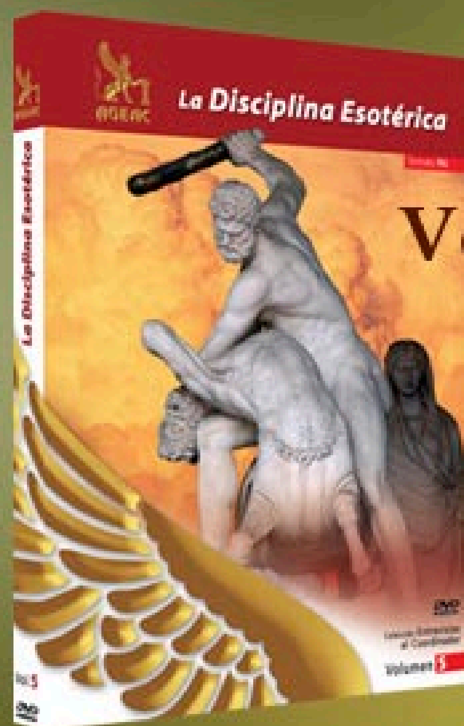
Y claro, eso juega en contra de nosotros, porque la televisión, como mismamente tú lo comentabas, la radio, el cine, la facilidad con la que hoy se nos sirve, dijéramos, la sexualidad, la infrasexualidad; todo eso hace que nuestra Bestia Interior, nuestro Anticristo personal particular tenga mayor opción de controlarnos, porque tanto externamente como internamente, estamos colocados en un infierno, y el infierno es el reino de la Bestia.

Entonces hoy en día, si nosotros no decidimos instalar en nuestra vida personal una rigurosa y férrea disciplina esotérica cada día, es imposible que lleguemos ni siquiera a la mitad del Camino, porque todo está en contra del Camino: lo exterior, lo que nos rodea, y lo interior.

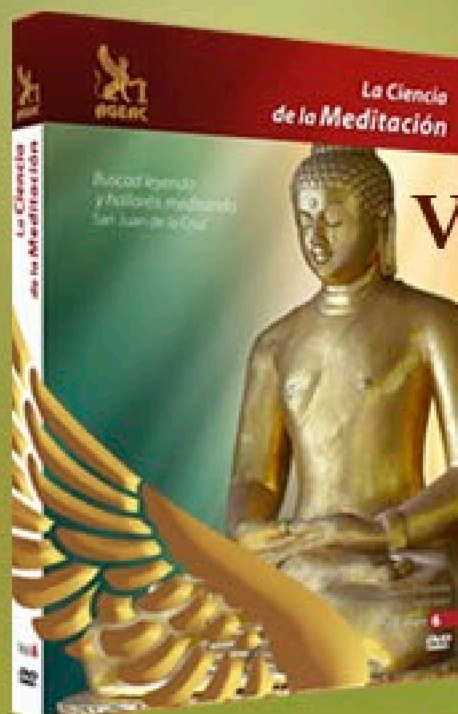
Entonces es más complicado el Real Camino para poderlo vivir.

MATERIAL AUDIOVISUAL

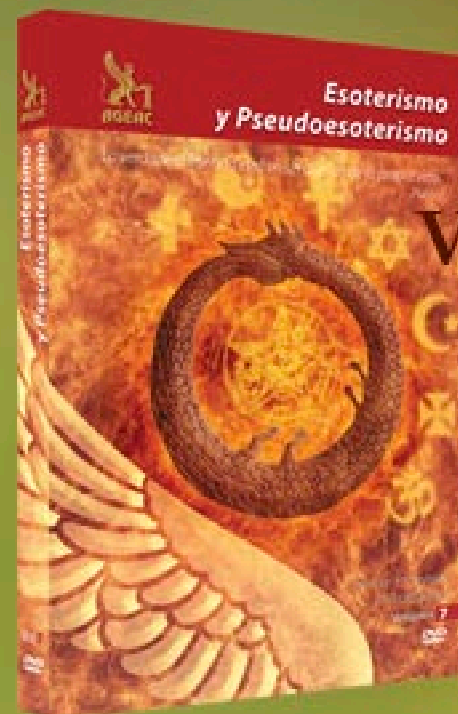
Colección Entrevistas al Coordinador

Vol. 5

Vol. 6

Vol. 7

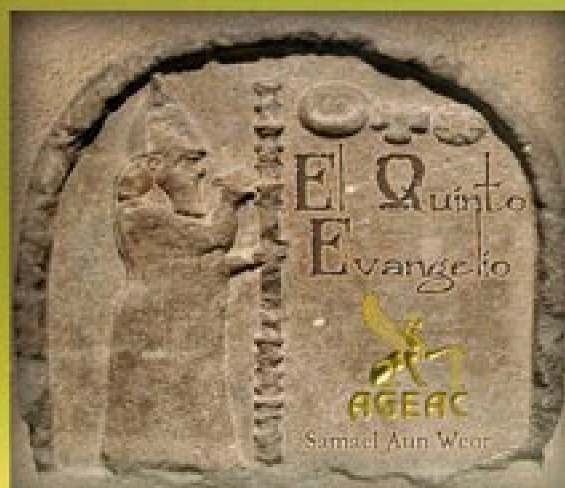
Audio Castellano **Subtítulos:** Es.En.Fr.Hu.It.Jp.Port.Ro

Formatos PAL Y NTSC

EL QUINTO EVANGELIO

Formato PDF

"Solo hay un bien: el Conocimiento.
Solo hay un mal: la Ignorancia"
Sócrates

Haz tus pedidos a publicaciones@ageac.org

SAMAEL AUN WEOR

A lo largo de la historia del mundo, se han conocido notables científicos, brillantes filósofos, destacados políticos, médicos de renombre, místicos exaltados, etc. y todos ellos –aunque nacieron como cualquier ser humano en el mundo– en los hechos y logros conquistados a lo largo de sus vidas, hicieron que su existencia se convirtiese en una exaltación de la Sabiduría para con la Humanidad.

Si es rigurosamente cierto –como en efecto lo es– que el hombre se conoce por sus hechos, Samael Aun Weor es uno de esos hombres que naciendo como otro ser humano ha hecho de su vida un continuo hacer por dar a la humanidad una calidad de vida de tipo superior.

Eminente escritor, autor de más de sesenta libros y más de mil conferencias dictadas a lo largo de su vida, dio al mundo un legado de sabiduría antropológica, psicológica y mística trascendental donde todo anhelante buscador de la verdad encuentra su deleite.

Ciudadano de bien en este mundo de tres dimensiones y caballero exaltado en los Mundos Superiores de Conciencia, Samael Aun Weor equilibró y sintetizó dentro de su constitución psicosomática, lo humano y lo divino, ofrendando su corazón al Sol.

Nació el 6 de marzo de 1917 en Bogotá, Colombia, y como él mismo nos cuenta en su libro Las Tres Montañas nació con grandes anhelos espirituales:

Por esos primeros años de la vida en que uno aprende a caminar, acostumbraba a sentarme al estilo oriental para meditar... Entonces, estudiaba en forma retrospectiva mis pasadas reencarnaciones, y es ostensible que me visitaban muchas gentes de los antiguos tiempos...

Cuando concluía el éxtasis inefable y retornaba al estado normal común y corriente, contemplaba con dolor los muros vetustos de aquella centenaria casa paternal donde yo parecía, a pesar de mi edad, un extraño cenobita....

A los pocos años de vida, sus padres se divorciaron y de esto se derivó un largo calvario que acabaría por conducirlo a fugarse de su propia casa, tomar al mundo como patria y bandera y seguir su caminar...

Samael Aun Weor en la conferencia EL EJERCICIO DEL AUTOCONOCIMIENTO plasmada en la obra El Quinto Evangelio, cuenta como utilizó todas esas adversidades para forjar su Alma y dar a la humanidad la sabiduría para saber vivir. Veamos:

Me viene a la memoria, dijéramos, casos de la niñez: como quiera que mis padres terrenales se habían divorciado, nos tocaba a nosotros los hermanos de una gran familia, sufrir.

Habíamos quedado nosotros con el «jefe» de la familia y se nos prohibía visitar, pues, a la "jefa", o sea, a nuestra madre terrenal; sin embargo, nosotros no éramos así tan ingratos, como para poder olvidar a la «jefa».

Me escapaba siempre de casa con un hermanito menor que me seguía; íbamos a visitarla y luego regresábamos a casa, a donde el «jefe», mas mi hermanito sufría mucho, pues al regreso se cansaba porque era muy pequeño, y yo tenía que llevarlo entonces sobre mis espaldas (¡qué tan pequeño estaría!), y lloraba aquél amargamente y decía:

–Ahora, al regresar a casa, el «jefe» nos va a dar de azotes y de palos. Yo le respondía diciéndole: –Pequeño, ¿Por qué lloras? Todo pasa, acuérdate que todo pasa...

Cuando llegábamos a casa, ciertamente nos aguardaba el «jefe», lleno de gran ira, y nos daba de latigazos. Posteriormente, por cierto, que nos internábamos en nuestra recámara a dormir; pero ya al acostarnos, le decía a mi hermano:

–¿Te fijas? Ya pasó, ¿te convenciste de que todo pasa? Eso ya pasó, todo pasa...

Es decir, nunca me identificaba con esas escenas; tomé como lema en la vida jamás identificarme con las circunstancias, con los eventos, con los acontecimientos, pues, se que esas escenas van pasando...

Con el ardiente anhelo de saber, a tan pronta edad se convirtió en un ratón de biblioteca escudriñando todo libro que le pudiera dar explicación al por qué de la existencia.

Después de estudiar en profundidad varios tesoros de sabiduría tales como La Doctrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky, ingresó a la Sociedad Teosófica y fue allí, en el Aula Lucis de esta sociedad, donde por primera vez pronunció su primera conferencia, teniendo tan solo dieciséis años de edad y dejando asombrados a todos los que le escuchaban.

Tiempo después, y debido a que la Teosofía y el Rosacrucismo siempre han estado emparentados, por la Ley de Afinidades; este joven llegó al pórtico de la sabiduría de los rosacruces.

Después de estar en el seno de aquellas beneméritas instituciones, cansado de tantos discursos y elocuencias intelectuales, el afanoso buscador de la verdad optó por abandonar aquella ciudad y penetrar en su interior, como bien lo explica en su obra, Las Tres Montañas:

Flanqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles, resolví viajar hacia las costas tropicales del Mar Caribe...

Allá lejos, sentado como un eremita de los tiempos idos, bajo la sombra taciturna de un árbol solitario, resolví darle sepultura a todo ese séquito difícil del vano racionalismo...

Con mente en blanco, partiendo del cero radical, sumido en meditación profunda, busqué dentro de mí mismo al Maestro Secreto...

Obviamente, buscaba al Íntimo, le adoraba entre el secreto de la meditación, le rendía culto...

Más tarde en el tiempo, hube de alejarme de la arenosa playa para refugiarme en otras tierras y en otros lugares...

Empero, doquiera que fuese, continuaba con mis prácticas de meditación; acostado en mi lecho o en el duro piso, me colocaba en la forma de Estrella Flamígera (piernas y brazos abiertos a derecha e izquierda) con el cuerpo completamente relajado...

Cerraba mis ojos para que nada del mundo pudiese distraerme. Después, me embriagaba con el vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración.

En esta nueva etapa llega a la ciudad de Ciénaga donde escribe su primer libro titulado «Puerta de entrada a la Iniciación», que posteriormente recibiría el nombre de El Matrimonio Perfecto, donde enfatiza la necesidad de vivir con inteligencia el Matrimonio Perfecto entre hombre y mujer, haciendo de este el Arte de Amar.

Posteriormente, entre las entrañas de la Madre Naturaleza, desarrolló dos majestuosas obras de medicina y elementoterapia tituladas « Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica » y « Rosa Ígnea ». Ambas obras contienen el modus operandis de cómo tratar tanto la parte física como la parte anímica de las plantas para curar toda clase de enfermedades.

El 27 de octubre de 1954, en la embriaguez de las tierras de la Sierra Nevada de Santa Marta, Samael Aun Weor conquista los principios anímicos denominados entre los Alquimistas Medievales con el nombre extraordinario de « El Niño de Oro de la Alquimia », haciendo de la unión de lo divino con lo humano su estandarte de vida.

Pasado algún tiempo, Samael Aun Weor, se trasladó junto a su esposa e hijos a la República Mexicana, concretamente a México D.F. y desde allí comenzó su labor titánica por difundir las enseñanzas gnósticas.

Con la agudeza de un sabio y la tenacidad de un guerrero, dio a la humanidad obras llenas de grandes realidades para el esperanzado corazón de todo anhelante buscador. Entre otras podemos mencionar: Magia Crística Azteca, Astrología Hermética, Mi Regreso al Tíbet, Mirando al Misterio, El Misterio del Áureo Florecer, Psicología Revolucionaria, La Doctrina Secreta de Anáhuac, La Gran Rebelión, Educación fundamental, etc.

Desde esos momentos, la Gnosis comenzó a resplandecer en países como Estados Unidos, México, Canadá, Venezuela, Argentina, Brasil, España, Italia, Portugal, etc.

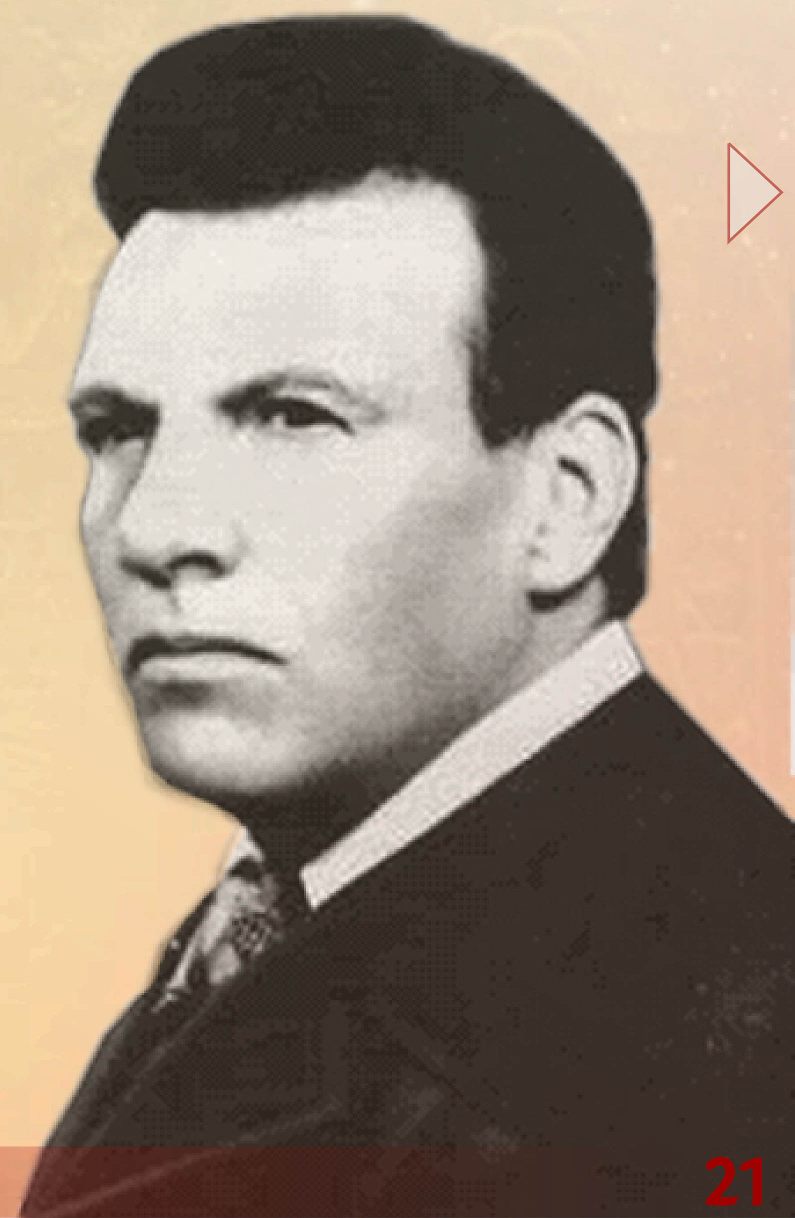
En el Congreso Gnóstico Internacional de Guadalajara, celebrado en octubre de 1976, Samael Aun Weor explicó públicamente que siempre ha entregado y entregará los derechos de autor a toda la humanidad, para que la más infeliz persona con unos pocos pesos pueda comprar sus libros y elevar su calidad de vida.

Después de un doloroso viacrucis, el 24 de diciembre de 1977, su humana persona expira su último aliento.

Sin embargo, y a pesar de todo, Samael Aun Weor no ha muerto, ni morirá, porque el Verbo de Oro plasmado en más de sus sesenta obras e infinitas conferencias resuenan en el crepitar de la creación dando alas a todo aquel que quiera conquistar la Verdad.

Ha llegado la hora en que nosotros debemos lanzarnos a la lucha con estas enseñanzas; ha llegado la hora en que nosotros debemos preocuparnos por conocernos a sí mismos profundamente, terriblemente, hondamente... ¿Entendido?

¡No estáis solos!... ¡No estáis solos! Repito; estoy yo con vosotros en Espíritu y en Verdad. ¡Que lo oigan los siglos, que lo escuchen las edades! ¡Estoy con vosotros en Espíritu y en Verdad!

Ahura Mazda, Luz entre las Tinieblas

Zaratustra o Zoroastro para los griegos, vivió entre los años 700-630 aprox. a. de C., fue el Profeta iraní que creó la religión filosófica llamada zoroastrismo o mazdeísmo donde se reconoce como divinidad principal a Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el creador de todo.

Su doctrina se encuentra recogida en diecisiete cantos recopilados en lo que se llamó «Los Gathas» que forman la parte más antigua del Avesta (colección de textos sagrados de la antigua Persia redactados en avéstico, posterior a Zaratustra).

La mitología dual del Zoroastrismo o Mazdeísmo nos da a conocer a dos gemelos: Ahura Mazda, que vive bajo la Luz y Ahriman, que vive en la Oscuridad. Ambos gemelos son hijos del dios Zurvan, el Tiempo.

Esta humanidad atrapada en el tiempo tiene que debatirse cada día entre luz y tinieblas.

Zurvan prometió a Ahura Mazda gobernar el mundo y le otorgó el don de conocer el futuro. Ahura Mazda, muy contento de esto se lo contó a su hermano Ahriman, quien se llenó de envidia.

Cuando llegó el momento en que debían nacer los gemelos, con el propósito de salir primero, Ahriman mintió a su Padre diciendo: «Soy Ahura Mazda, tu hijo». Pero Zurvan no se dejó engañar y respondió: «Mi hijo es luz y aroma, pero tú eres oscuridad y hedor». Entonces Zurvan comenzó a llorar.

Los indostanes dicen que este mundo es el Samsara (Valle de lágrimas) donde venimos a sufrir para conseguir la Iluminación. Los antiguos egipcios decían que este mundo es donde venimos a pagar nuestro derecho de vivir en el más allá...

Cada cultura, cada religión, a su forma, nos ha expresado que este mundo donde vivimos es tan solo «el crisol donde podemos labrar las gemas del Espíritu» que nos catapulten hacía la Luz, hacía la verdadera vida.

Nos dice el VM. Samael Aun Weor en su conferencia METAMORFOSIS PSICOEMOCIONAL DEL HOMBRE del Quinto Evangelio:

Este mundo, en sí mismo, es el producto de la Ley de la Originación; este se sostiene con las Leyes de Causa y Efecto, que son Leyes del Karma (también se les llama Leyes de Acción y Consecuencia: tal acción, tal consecuencia). Éste es un mundo bastante complejo: es un mundo de asociaciones, combinaciones múltiples, dualismo incesante, lucha de los opuestos, etc.

En estas circunstancias, no es posible que exista en este mundo la Felicidad. Cada uno de nosotros tienen que pagar su karma (estamos llenos de deudas). Ese karma, obviamente, nos trae mucho dolor, mucha amargura, no somos dichosos.

Muchos piensan que podríamos llegar a la Felicidad a través de la Mecánica de la Evolución. Es un concepto falso, porque la mecánica es

mecánica. La Ley de la Evolución, y también la de la Involución, constituyen el eje mecánico de esta maquinaria que se llama Naturaleza.

Hay evolución en el grano que germina, en la planta que se desarrolla, y al fin, da frutos.

Hay involución en la planta que ya entra en decrepitud y por último se convierte en un montón de leños.

Hay evolución en el niño que se forma en el claustro materno, en la criatura que nace, que crece, y que se desarrolla y vive a la luz del Sol.

Mas también existe involución en el ser humano que envejece, decrece, entra en decrepitud, y al fin, muere... Eso es completamente mecánico.

Mecánica es la Ley del Karma también, en cierto sentido, en el sentido Causativo (mirada a la Luz de las Doce Nidanas). Ahí hay mecánica...

Nosotros necesitamos libertarnos, precisamente, de la Ley del Karma. Necesitamos libertarnos de ese movimiento mecánico de la Naturaleza; necesitamos hacernos libres y esto no será mediante la evolución mecánica.

Nosotros necesitamos libertarnos de la Ley de la Evolución y también de la Ley de la Involución; necesitamos dar el «Gran Salto» para caer en el Vacío Iluminador...

Obviamente, existe pues, una antítesis entre la teoría de la relatividad que predicara un Einstein y el Vacío Iluminador. Lo relativo es relativo; la maquinaria de la relatividad funciona con la Ley de los Opuestos, con el dualismo, etc.

En la lucha de las antítesis, hay dolor y eso no es felicidad. Si queremos la auténtica felicidad, debemos salirnos de la mecánica esta de la relatividad, dar el Gran Salto, repito, para caer entre el seno del Vacío Iluminador.

Ahura Mazda (Ormuz) es Quetzalcoatl, Alá, Fuji, Cristo, es la Sabiduría del Fuego que no pose límites: creo el sol, la luna y las estrellas. Dio al ser humano a la buena mente, que opera dentro del hombre y de toda la creación.

Ahriman, Angra Mainya o Espíritu destructivo creó a los demonios y lanzó un ataque contra Ahura Mazda, quien consiguió no obstante, rechazarle hasta la oscuridad diciéndole:

«Ni nuestros pensamientos, ni nuestras enseñanzas, ni nuestros planes, ni nuestras creencias, ni nuestras palabras, ni nuestras almas, están de acuerdo».

Entonces Ahura Mazda creó a Gaymorat, primer Hombre del Fuego. Pero Ahriman renovó su ataque y atravesó el cielo en forma de fuego abrasador, y con él trajo el hambre y la enfermedad, el dolor, el deseo y la muerte. Luego Ahura Mazda puso un límite al tiempo, atrapando a Ahriman dentro de la creación. Ahriman trató de escapar de la creación, pero no pudo. Por esa razón permanecerá haciendo el mal hasta el final del tiempo.

Ahriman es la personificación de la duda de Zurvan y corrompe el mundo para crear el pecado y el mal. Corrompe todo lo que toca y se regocija por ello:

«Mi victoria será perfecta. He ensuciado el mundo con inmundicia y oscuridad, y lo he hecho mi fortaleza. He secado la tierra para que mueran las plantas y he envenenado a Gayomart, para que muera».

Ahriman, es el mismo Mara que con sus artilugios ilusorios quiso impedir al Buddha llegar a la Iluminación. Son los mismos Demonios Rojos de Seth de la mitología egipcia que mataron y dividieron en múltiples pedazos a Osiris (el dios solar). Son los mismos agregados psicológicos indeseables de los Tibetanos que amargan la existencia de los seres humanos en este mundo mayávico.

Ahriman representa la viva personificación de nuestros defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior y que son la causa secreta de nuestras enfermedades, conflictos y sufrimientos.

Los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior nos hacen sentir que nosotros podemos, que sabemos, que somos poderosos; pero todo esto se desvanece cuando atrapados en el tiempo llega la vejez, la decrepitud, la enfermedad y finalmente la muerte.

En la conferencia FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL HOMBRE SOLAR del Quinto Evangelio del VM. Samael Aun Weor, nos hace la siguiente reflexión:

Incuestionablemente, para poder integrarse uno con Dios, con la Divinidad, necesitamos eliminar de sí mismo todos esos defectos psicológicos que uno carga: la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula.

¿Por qué murió Alejandro Magno, no fue acaso por orgullo? Sí, comenzó a cometer desmanes de toda especie; a tomar vino más allá de lo normal, a darse sus grandes banqueteos, y obviamente, a consecuencia de eso murió.

El irascible Marat, el terrible Marat, el revolucionario, aquél que intentara, pues, convertirse en el amo de toda Francia, ¿por qué murió? Por la soberbia, él no admitía nada que no fuera «Marat», y al fin, no faltó por ahí una monja, llamada Carlota Corday, que de hecho lo eliminara. Ella entró muy tranquilamente a su casa, pidió que le dieran paso. Estando Marat en el baño, se acerco con el pretexto de darle algunos datos relacionados con la Revolución francesa, y en forma solapada y certera, clavó el puñal en el corazón de Marat.

Así que todos los defectos psicológicos que en nuestro interior llevamos, nos ocasionan las enfermedades y la muerte. Nosotros necesitamos eliminar todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos.

UN MAL COMÚN...

Son muchas las gentes que anhelan cambiar de vida: ser más felices, tener armonía en la familia, salir de la crisis económica, acabar con los conflictos de pareja…

Son muchas las gentes que sufren lo indecible anhelando que un día llegue ese ansiado cambio; lo malo de esto es que estas gentes quieren hacer tales cambios sin modificar cambiar la forma de pensar, ni la forma de sentir, ni la forma de actuar. Y olvidados de sí mismos exigen al mundo ser felices, que pase la vida por sus caprichos personales.

No es posible cambiar sin variar ni un ápice aquello que es la causa que nos llevó a la desgracia.

Tenemos la marcada tendencia de exigir a los demás que cambien para que cambie nuestra propia vida, sin embargo la historia nos demuestra que esto es incoherente y falso.

A lo largo de la historia, ¿cuántas veces ha habido revoluciones sangrientas que han sido muy dolorosas para la humanidad, exigiéndose en ellas el cambio de gobierno, el cambio de condiciones económicas, etc.? Y tristemente, esto, al no combinarse con un cambio interior y particular de cada ciudadano, ha venido a demostrar en los hechos que, con el tiempo, esas revoluciones han quedado en el olvido y el ser humano ha continuado con las mismas o en peores condiciones de vida que antes.

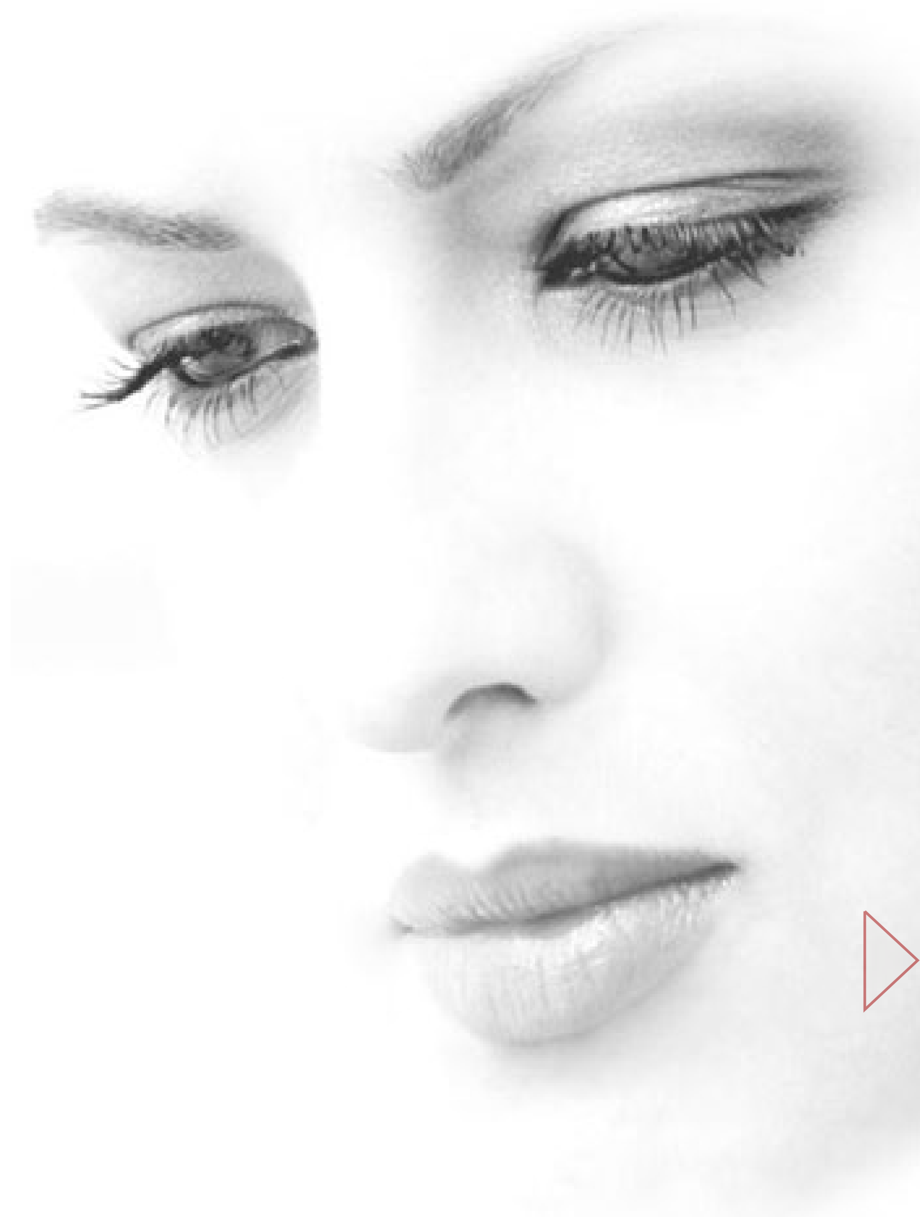
Si no cambiamos por nosotros mismos, nada nuevo surgirá en nuestra vida. Encerrados en las mismas actitudes de siempre, olvidados de la necesidad de crear cambios en nosotros mismos, creeremos que es el mundo quien tiene que cambiar, exigiendo al mundo lo que no estamos preparados para recibir; creando así, en nuestra vida, un vicio constante de echarle la culpa a los demás por nuestras propias desgracias.

¿Cómo vamos a estar preparados para recibir amor si lo que tenemos en nuestro interior es resentimiento, odio, rechazo, conflicto, fantasías, contradicciones, etc.?

Es bueno comprender que todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todos nuestros actos producen en nosotros un tipo de imantación determinado que atrae unas circunstancias u otras a nuestra vida.

Si dejamos que nuestra mente se disperse con un montón de pensamientos incoherentes y negativos, nos imantaremos con tal tipo de estados psicológicos, atrayendo en nuestra vida cotidiana esto mismo de otras personas.

Si permitimos que nuestro interior este lleno de resentimientos, de odios, de bajas pasiones y todo esto a su vez lo alimentamos con músicas modernas, telenovelas, películas, etc., es muy evidente que esto nos imantará de tal forma que atraerá a nuestra vida personas con esa misma afinidad psicológica, creando un círculo vicioso de dolor.

Es impactante ver que las gentes luchan por dinero, por un auto, por una casa, por una carrera universitaria, etc. Se preparan para ser «grandes personas».

Pero en cambio cuando se trata de ser feliz, de amar verdaderamente, dejamos de lado eso de estudiar el amor, eso de esforzarnos por amar a otros desinteresadamente, eso de profundizar en lo que verdaderamente es el amor, eso de reflexionar sobre lo que se necesita para ser feliz. Nos lanzamos al terreno

de la vida y, al no estudiar qué es el amor, amamos mal y, para colmo, exigimos que nos amen bien a nosotros. Generamos en nuestra vida muchos desencantos, muchas desilusiones, muchas amarguras…

Es importante comprender que para ser felices lo primero que tenemos que hacer es eliminar dentro de nuestro interior aquellos factores que nos provocan dolor y sufrimiento. No podemos caminar hacia la felicidad siendo esclavos del dolor, el resentimiento y el sufrimiento.

Llevados por la inspiración profunda y el anhelo sincero de ahondar en cómo llegar a ser felices, transcribimos a continuación un extracto de la conferencia EL EJERCICIO DEL AUTOCONOCIMIENTO del VM. Samael Aun Weor:

Necesitamos, pues, cambiar nuestra actitud hacia la existencia, pero uno no puede cambiar su actitud hacia la vida si no elimina aquellos "elementos perjudiciales" que lleva en su psiquis.

La ira, por ejemplo, ¿cuántos problemas le trae a uno la ira? La lujuria, ¿cuántos problemas le trae a uno la lujuria? Los celos, ¿cuán nefastos son? La envidia, ¿cuántos inconvenientes le proporciona a uno?

Uno tiene que cambiar su actitud ante las distintas circunstancias de la vida; éstas se repiten con uno o sin uno, pero se repiten; lo que importa es que uno cambie su actitud hacia las distintas circunstancias de la vida; es decir, necesitamos nosotros autoconocernos profundamente.

Si nos Autoconocemos, descubrimos nuestros errores, y si los descubrimos, los eliminamos, y si los eliminamos, "despertamos", y si "despertamos", venimos a conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte, venimos a experimentar "Eso" que no es del tiempo, "Eso" que es la Verdad.

Existen en nosotros posibilidades extraordinarias, pero ante todo debemos partir del principio "NOSCE TE IPSUM" (hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los Dioses).

La Falsa Personalidad, por ejemplo, es óbice para la verdadera Felicidad; todo ser humano tiene una Falsa Personalidad que está formada por el engreimiento, por la vanidad, por el orgullo, por el temor, por el egoísmo, por la ira, por la autoimportancia, por el autosentimentalismo, etc.

La Falsa Personalidad es verdaderamente problemática porque está dominada por ese tipo de Yoes que he enumerado; mientras uno posea la Falsa Personalidad, en modo alguno habrá de conocer la Real Felicidad, ¿cómo la conocería?

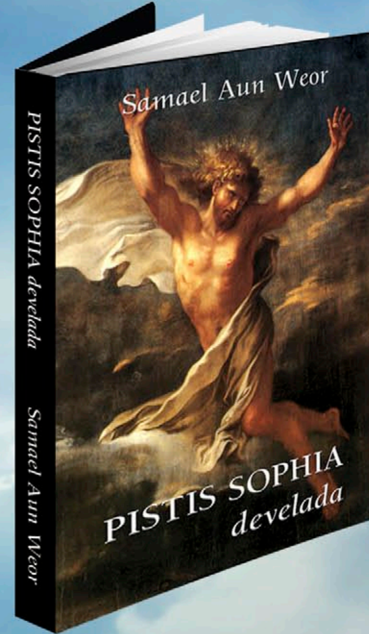
Si uno quiere ser feliz, y todos tenemos derecho a la Felicidad, tiene que empezar por eliminar la Falsa Personalidad; pero para poder eliminar la Falsa Personalidad, tiene uno que eliminar los Yoes que la caracterizan (los que he enumerado).

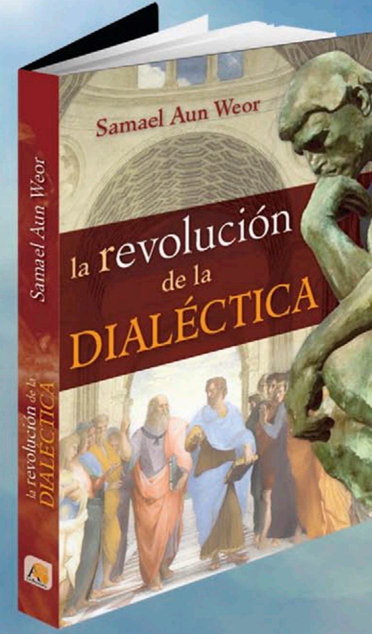
Eliminados esos Yoes, entonces todo cambia: se crea en nuestra Conciencia un Centro de Gravedad Continuo, y deviene un estado de Felicidad extraordinario.

Pero mientras exista la Falsa Personalidad, la Felicidad no es posible. Debemos tener en cuenta todo eso si es que realmente nosotros anhelamos, algún día, ser felices.

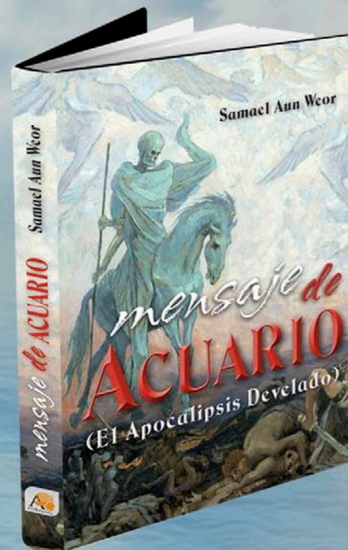
Publicaciones

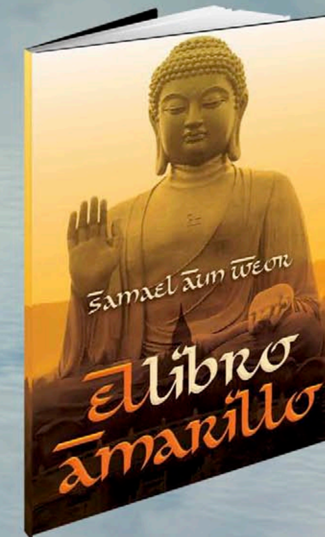

Haz tus pedidos a publicaciones@ageac.org

Visita las secciones descargas y publicaciones en 10 idiomas
www.vopus.org

Español English Français Română Portugueș Italiano России Magyarul Srpskom नोससि हदिी में

LO QUE PERCIBIMOS DEL MUNDO... ¿ES REAL O ES UNA ILUSIÓN?

Muchos de nosotros alguna vez nos hemos preguntado: ¿será real lo que estoy viendo o es un sueño?...

Diversas religiones orientales ven a este mundo como Maya (ilusorio, no real) e insisten al ser humano en despertar de esa ilusión para llegar a la Gran Realidad, a la Iluminación.

Platón, en LA REPÚBLICA, al principio del Libro VII, nos relata en el «MITO DE LA CAVERNA» cómo el ser humano vive hipnotizado y esclavo de los sentidos, percibiendo del mundo únicamente formas ilusorias y falsas, «confundiendo estas con la realidad».

Albert Einstein, llegó a decir:

El ser humano es tan solo una parte del todo, llamado Universo; una parte limitada en un tiempo y espacio. Se percibe a sí mismo, en pensamiento y sentimiento, como algo separado del resto (un tipo de ilusión óptica del subconsciente). Esta ilusión es una clase de prisión para nosotros, nos restringe a decisiones personales y, por tanto, afecta a los que nos rodean... Nuestra tarea debería de ser la de liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para incluir a todas las criaturas vivientes y a toda la belleza de la naturaleza.

Actualmente algunos científicos nos están diciendo que lo que percibimos del mundo no es real.

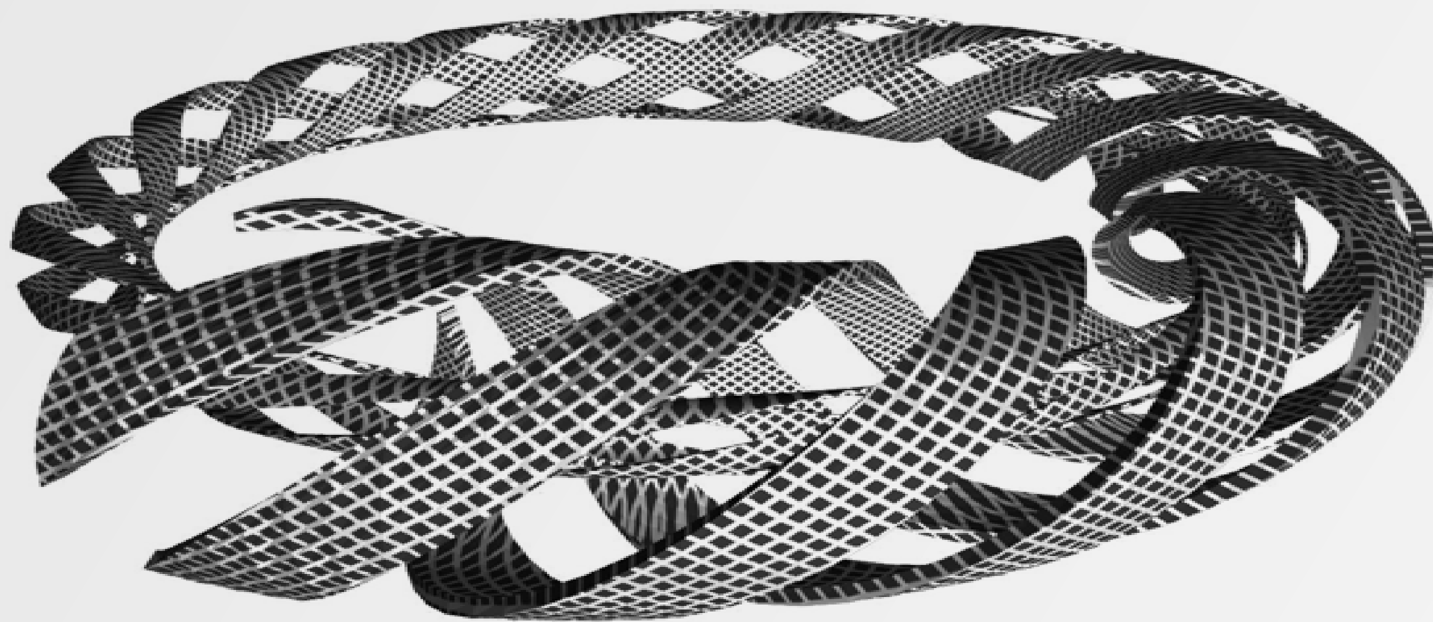
A la directora del Laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix (EEUU), Susana Martínez-Conde, en una conferencia en Madrid, se le preguntó: ***«¿Es el mundo tal cual lo vemos?».***

La respuesta fue: «*¡No!*».

Según la investigadora: «*Nunca podremos saber lo que es la realidad, ya que nuestra experiencia está mediada por nuestro cerebro. La percepción se basa en una imagen subjetiva del entorno objetivo y físico, creada por el cerebro*».

Un grupo de físicos liderados por Stephan Dür, del Jhon von Neumann Institute, en Alemania, confirmó que «la suma de las tres partículas subatómicas que componen a protones y neutrones (llamadas quarks) representan apenas el 1% de la masa de los mismos; tal evidencia lleva a suponer que el resto de la masa nuclear estaría conformada por los gluones, efímeras partículas que burbujean en medio del vacío, cuya función es mantener unido al trío de quarks dentro de los protones y los neutrones».

En palabras del Biólogo evolutivo Richard Dawkins: «La ciencia nos ha enseñado, en contra de toda intuición, que, al parecer las cosas sólidas como rocas y cristales, están en realidad casi enteramente compuestas de espacio vacío».

La realidad que percibimos parece ir en contra de cualquier lógica científica, cuando ella misma está comprobando que la materia en el fondo no existe.

Steve Grand, autor de Creación: la vida y cómo hacerla, argumenta que «la materia fluye de un lugar a otro y se reúne momentáneamente para que usted sea usted, por lo tanto usted no es el material del que está hecho».

Si la teoría es correcta, cada objeto y organismo en este mundo no sería más que una representación grosera y voluminosa de objetos y organismos en universos más «reales» en otras Dimensiones Superiores, tal como nos han expresado tradiciones milenarias a lo largo de la historia humana.

Queriendo ahondar en la comprensión de este interesante tema, a continuación transcribimos un extracto de la obra EL QUINTO EVANGELIO del VM. Samael Aun Weor:

La gente común y corriente no percibe el mundo exterior realmente, solamente percibe impresiones que llegan a la mente y que traduce, intelectualmente, en formas de luz, color, calor, forma, sonido, etc. Pero la «cosa en sí», como dijera don Emmanuel Kant, no la conoce.

...Ver el organismo humano de cualquier persona, no es haber conocido, en verdad, al Ser. El organismo está compuesto de órganos, los órganos están compuestos por células, las células por moléculas y las moléculas por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, liberaremos energía. En última síntesis, el organismo humano está compuesto por distintos tipos y subtipos de energía.

Einstein dijo: «Energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado». También afirmó: «La masa se transforma en energía; la energía se transforma en masa». En síntesis, diríamos que la vida toda es Energía, determinadora de nuevas frecuencias oscilatorias...

Incuestionablemente, el mundo tridimensional de Euclides se encierra dentro de esta fórmula básica de Einstein; sin embargo, más allá de esta fórmula existe algo; quiero referirme en forma enfática a la cuarta coordenada, a la cuarta vertical...

Vemos una mesa, que es larga, ancha y alta (he ahí las tres dimensiones); pero, ¿cuánto hace que fue construida esta mesa, cuánto tiempo? He ahí la cuarta vertical. Así pues, la cuarta vertical es el tiempo. Más allá de esta cuarta vertical existe la quinta coordenada y esta, en sí misma y por sí mima, es la Eternidad; y muchísimo más allá de la quinta vertical tenemos la sexta (la sexta, en sí misma, trasciende al Tiempo y a la Eternidad); por último existe la dimensión cero, desconocida, la séptima dimensión.

Vivimos, pues, en un Mundo Multidimensional; desafortunadamente, las gentes solamente perciben el mundo de tres dimensiones; es necesario desarrollar otras facultades que nos permitan conocer la cuarta vertical.

Las gentes comunes y corrientes no perciben jamás un fenómeno en su forma completa, íntegra o «unitotal». Para percibirlo, se necesita gozar de la Conciencia Objetiva, porque solo con la Conciencia Objetiva se logra la percepción integral de tal o cual fenómeno.

EL MISTERIO DEL SACRIFICIO

En esta sociedad actual nos hemos acostumbrado a sacrificarnos solo por algún interés personal, por el simple hecho de que voy a obtener algo de valor para mi persona, olvidándonos por completo de las consecuencias que esto conlleva en la vida y a los que nos rodean…

Nos sacrificamos enormemente por ganar dinero con el objetivo de tener una vida mejor y más confortable, ¡y esto está bien!... Lo grave es que, con estas acciones por ganar dinero, nos olvidamos de los que nos rodean, de los que conviven con nosotros en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en todo el mundo.

Cuando alguien hace un esfuerzo por obtener un bien egoísta, un interés personal, se olvida por completo del mundo que le rodea haciendo de su propio interés su propia desgracia; y esto nos lleva a cometer terribles errores haciéndonos caer en grandes conflictos personales, familiares, sociales y hasta mundiales.

Nos dice el VM. Samael Aun Weor en su libro LA CARIDAD UNIVERSAL:

Debemos comprender el dolor de nuestro prójimo. Todos vivimos de todos, todos necesitamos de todos, todos somos sirvientes de todos. El problema de cualquier ser humano afecta dentro de su radio de acción a muchos. El problema de muchos afecta a todos.

Este es el motivo por el cual todas las religiones y culturas de todos los tiempos han insistido a la humanidad en que todos necesitamos de todos: «Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo», dicen los cristianos. El mundo oriental nos dice: «Aprovecha al máximo tus energías y genera un beneficio común»…

Los mayas nos hacen especial énfasis en el hermoso poema **El Zenzontle**:

Amo el canto del zenzontle,

pájaro de cuatrocientas voces.

Amo el color del jade

y el enervante perfume de las flores,

pero más amo a mi hermano: el hombre.

Entre los aztecas hay una antigua y hermosa leyenda de su cosmogonía que nos enfatiza la necesidad de sacrificarnos por los demás por Amor a los demás. Nos dice esta leyenda:

El signo del Cuarto Sol fue Cuatro Viento, por eso era llamado «Sol de Viento». En esta época Quetzalcóatl se hizo Sol; sin embargo, el Tigre Tezcatlipoca lo derribó de un zarpazo, y entonces se levantó un gran viento. Todo fue arrasado por él. La Tierra se había quedado cubierta en tinieblas, por esto los Dioses se reunieron en Teotihuacán y hablaron entre sí:

¡Dioses, vengan acá! ¿Quién se hará cargo de que haya días y de que haya sol?

Tecuciztecatl, el «*Rico Señor de los Caracoles*», ofreció arrojarse a una hoguera prendida por Huehueteotl, el «*Viejo Dios del Fuego*». Cuatro veces lo intentó, pero tuvo miedo de las flamas; entonces Nanahuatzin, «*El Purulento*», humilde por sus pobrezas, cerrando los ojos se arrojó valerosamente a la fogata y se consumió para convertirse en el Sol de la quinta época. Tecuciztecatl, viendo a su hermano, que se había convertido en Sol, se lanzó al sacrificio, pero como quiera que este acto ya no era por amor a la humanidad sino por la envidia hacia su hermano, se transformó en la Luna.

Esta magnífica leyenda nos dice lo valioso que es el sacrificio por los demás en forma desinteresada.

Tecuciztecatl, el «Rico Señor de los Caracoles», representa a toda persona que está llena de sí misma, de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de odio, de pereza, de ira, de lujuria..., y que cegada por su propia ignorancia tiene miedo de hacer por los demás, de sacrificarse por otros.

Nanahuatzin, «El Purulento», humilde por sus pobrezas, representa a toda persona que ve sus errores, que comprende la pobreza humana en este valle de lágrimas que llamamos vida, que comprende que nadie es mejor que nadie y que todos necesitamos de todos; y, por consiguiente, siente la necesidad de ayudar a otros y de sacrificarse por amor a la humanidad.

Incuestionablemente que al sacrificarse por la humanidad en forma desinteresada tiene que morir en sus egoísmos, en sus miedos, en sus debilidades, volviéndose «Luz» para poder ayudar.

Es claro y evidente que, cuando alguien se sacrifica por otros en forma sincera y desinteresada, desarrolla dentro de sí mismo facultades ocultas, aprende a convivir con los demás y genera unos beneficios comunes que nos llevan a todos a la armonía creando con ello felicidad.

La humanidad quiere llegar a la felicidad sin sacrificarse por otros en forma altruista, por caridad, por comprensión o por amor consciente..., y esto es imposible.

Nos sacrificamos por la humanidad por dinero, por intereses personales, por vicios, por posiciones sociales, etc. Y todo esto solo nos lleva a generar en nosotros cierto vacío interior que nos impide ser felices.

Esto es lo que trata de decirnos este relato mitológico cuando nos dice:

Tecuciztecatl, viendo a su hermano, que se había convertido en Sol, se lanzó al sacrificio, pero como quiera que este acto ya no era por amor a la humanidad sino por la envidia hacia su hermano, se transformó en la Luna.

Al decir que se transformo en «Luna», significa que esta clase de sacrificios solo nos lleva a no tener vida espiritual, a no tener luz sino frialdad y soledad.

Son muchas las personas en la actualidad que, aunque disponen de muchas comodidades y supuestamente lo tienen todo, carecen de «*la Luz que ilumina y da sentido a su vida más íntima*».

VOPUS RECOMENDAMOS LOS CURSOS EN LOS

CENTROS DE AGEAC en el Mundo

EUROPA

ESPAÑA
espana@ageac.org

ESTONIA
eesti@ageac.org

FINLANDIA
suomi@ageac.org

FRANCIA
france@ageac.org

GRECIA
greece@ageac.org

HUNGRÍA
hungary@ageac.org

ITALIA
italia@ageac.org

MOLDAVIA
moldova@ageac.org

NORUEGA
norge@ageac.org

REINO UNIDO
england@ageac.org

RUMANÍA
romania@ageac.org

RUSIA
russia@ageac.org

SUECIA
sverige@ageac.org

ASIA

EMIRATOS ÁRABES
dubai@ageac.org

INDIA
india@ageac.org

MONGOLIA
mongolia@ageac.org

ÁFRICA

BENÍN
benin@ageac.org

CAMERÚN
cameroun@ageac.org

CONGO
congo@ageac.org

GABÓN
gabon@ageac.org

MADAGASCAR
madagascar@ageac.org

OCEANÍA

AUSTRALIA
australia@ageac.org

AMÉRICA

GUATEMALA
guatemala@ageac.org

MÉXICO
mexico@ageac.org

PERÚ
peru@ageac.org

PUERTO RICO
puertorico@ageac.org

REPÚBLICA DOMINICANA
republicadominicana@ageac.org

VENEZUELA
venezuela@ageac.org

BOLIVIA
bolivia@ageac.org

BRASIL
brasil@ageac.org

CANADÁ
canada@ageac.org

CHILE
chile@ageac.org

COLOMBIA
colombia@ageac.org

ESTADOS UNIDOS
usa@ageac.org

Os recomendamos visitar:

www.ageac.org

www.samael.org

Una realización de

VOPUS

Canon superior del pensamiento

www.vopus.org

Inscríbete y colabora con BARBELO, envía noticias o artículos para el próximo número a

barbelo@vopus.org

Cursos y conferencias

Conferencias y audiolibros
VM. Samael AunWeor

Videos VM. Kwen Khan